漢魏遺書鈔

序録

隋志鄭元及後漢侍中阮諶等撰[illegible]三禮圖九卷唐志夏侯

伏朗三禮圖十二卷

張鎰三禮圖九卷

文獻通考曰聶崇義被旨纂集三禮圖以鄭康成阮諶等六家圖刊定

玉海曰周世宗詔崇義參定郊廟器玉又詔學士竇儼統領之崇義因取三禮圖再加考正三禮舊圖是隋開皇中勅官修撰建隆三年表上儼為序曰聶崇義博采三禮舊圖凡得六本凡舊圖之是者則率由舊章

否者當理彈射其新圖凡二十卷附於古今通禮之文是書纂述之初詔儼統其事故作序焉太祖覽而嘉之詔所進圖令尹拙駁正崇義後引經釋之乃以儼裁定以尹拙駁議及崇義答議各四卷再加詳閱隨而增損列於注釋其分十五卷詔頒行之拙崇義復上祭玉鼎釜異同之說詔下尚書省集議張昭等議曰四部書目有三禮圖十三卷是隋開皇中敕禮官修撰其圖第一題梁氏第十後題鄭氏又稱不知梁氏鄭氏名位所出今書府

有三禮圖亦題梁鄭後有梁氏者集前代圖記更加評議題曰陳留阮士信受禮學於潁川綦母君取其說爲圖三卷多不按禮文而引漢事其阮士信郎諶也如梁正言可知諶之紕繆（三國志注按阮氏譜諶字士信徵辟無所就造三禮圖傳於世不言爲侍中）

謨按隋唐志所載三禮圖祇鄭康成阮諶夏侯朗張鎰四家而聶崇義博采舊圖乃有六本四家之外有二梁氏其一梁氏在鄭氏前張昭所謂不知名位者也其一梁氏名正隋唐閒人張昭所謂後

有梁氏者也聶注禮圖皆畧存其說而獨無夏侯氏經義考引張彥遠云隋文帝開皇二十年勅有司撰三禮圖左武侯執旗侍臣夏侯朗書則聶氏所據開皇三禮舊圖疑即夏侯氏所畫而梁鄭阮三家亦在其中今六家圖本俱已不傳遺說畧具聶注禮圖今故一以聶氏篇目爲次其有闕畧則以他書補之又經義考云阮氏三禮圖祇有牛鼎一條見初學記今撿諸書及聶注多引阮圖故推爲此書主名仍各注本條下此外或引禮圖或引

舊圖不必盡注又尋注引張鎰圖亦多以唐人書
例不入鈔其諸家禮圖凡從尋注鈔出七十條又
鈔出注疏九條後漢書注六條隋志六條後魏志
二條通典一條文選注一條初學記五條書鈔六
條類聚二條御覽五十七條玉海六條

三禮圖

漢 陳留阮諶撰　　萬安陳[illegible]華校

鷩冕王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯伯服以助祭七旒用玉八十 隋志引禮圖○御覽三禮圖曰鷩冕服者王祭先公及饗射之服也以朝天子助祭衣纁裳以華蟲火宗彝三章畫以爲繢裳藻粉米黼黻四章黹以爲繡

毳冕王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭四旒用玉五十 御覽云子男服以朝天子

絺冕天子祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十

孤卿服以助祭四旒用玉三十二

玄冕王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二

諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八並隋志引禮圖

周天子吉服有九冕服六弁服三

大裘而冕王祀昊天上帝及五帝之冕秦除六冕惟

留玄冕漢明帝永平中始創制

黑羔裘其冕無旒亦玄表纁裹海並玉

黃帝戴黃冕御覽

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圜後

方前下後高有俛伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉後漢書明帝紀注

通天冠一曰高山冠上之所服

進賢冠前高七寸纓八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯之服後漢書注引三禮圖云文官服之○蘋注引舊圖云古三冠梁數雖異俱曰進賢餘並仝

遠遊冠諸王所服按書鈔引三禮圖珠纓翠綾今此四字見蘋注遠遊冠下

玄冠一曰委貌今之進賢則其遺象也夏曰毋追殷

曰章甫周曰委貌後世轉以巧意改易其名耳（聶注舊圖周曰弁殷曰冔夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆為之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷冔黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笄下收夾又章甫殷冠亦名冔紒中冐上黑屋十月行禮服之）

緇布冠始冠之冠也太古冠布齊則緇之今武冠則其遺象也太古未有絲繒始麻布耳（聶注引舊圖云大小之制未聞○按聶注緇布冠前有童子服云梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不述緇布皮弁等服其文無攷）

高山冠一曰側注高九寸鐵為卷梁秦制行人使者

所服今謁者服之

法冠一曰柱後惠文一曰獬豸冠柱高五寸以纚爲展筩以鐵爲卷柱秦制法服禮不記

建華冠祀天地五郊八佾舞人服之以鐵爲柱卷貫大珠九枚一見初學記

武弁大冠也武士服之或曰千歲涸澤之神名慶忌冠大冠乘小車馬好疾馳濟人服之

却敵冠前廣四寸通長四寸後高三寸衛士服之一見初學記

郄非冠宮殿僕射史服之高三寸禮不記一見初學記

巧士冠前高五寸後相通掃除從官服之禮不記

五彩方山冠各以其彩縠爲之祠廟天子八佾樂五行舞人所服一見初學記

長冠竹裹高七寸廣三寸漢高祖以竹皮作之世云劉氏冠楚制禮不記

皮弁以鹿皮淺毛黃白色爲之高尺三寸春八月習大射冠之行事

爵弁士助君祭之服以祭其廟無旒尚書顧命疏引阮圖云雀弁以

布爲之

韋弁王及諸侯兵服也並御覽

天子韠制形如腰鼓禮記疏

褕狄王后從王祭先公之服也侯伯之夫人服以從君祭宗廟

闕翟王后從祭羣小祀服也亦子男夫人服以從君祭宗廟

鞠衣王后蠶桑之服也孤之妻服以從助君祭

展衣王后以禮見王賓客之服也卿大夫之妻以從

助君祭

傅母婚禮從者袗衣古者傅母選無夫與子而老賤曉習婦道者使之應對也

王后翟衣玄舄褕翟赤舄鞠衣葛屨 一見書鈔 ○並御覽

笲讀如皮弁之弁以繒衣之容一斗

橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下跗午貫舉笲處亦午爲之 並聶注

複下曰舄單下曰屨其色各隨裳色夏用葛冬用皮

書鈔

笄簪也上以竹大夫以象馮注按梁正阮氏圖

金根輧皇后法駕乘之以禮見廟乘輅后法駕乘以親桑安車后小駕乘之以初祭山軿車后行則乘之紺罽軿車后小行則乘之入閤輿后出入閤宮中小遊則乘之後魏禮志引阮圖

桑車亦飾以雲母仝上

明堂者布政之宮周治五室東爲木室南爲火室西爲金室北爲水室土室爲中秦爲九室十二階各有所居御覽

建武三十二年作明堂上員下方十二堂法日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之王室有十二戶法陰陽之數胡伯始云古清廟蓋以茅今蓋以瓦下藉茅存古制也光武紀注

王宮五門王與后六寢尋注引舊圖

於內室之上起通天之觀觀八十一尺得宮之數其聲濁君之象也玉海

雩壇在巳地通典引阮諶說不言圖

凡鍾十六枚同為一簨簴為編鍾特縣者謂之鎛

鎛鐘者鍾之大者也形如鍾而大耳其在筍簴亦一名而已文選注引阮圖云筍簴兩頭並爲龍以銜組

殷廣三寸長尺三寸半十六枚同一筍簴謂之編磬在東方曰笙磬在西方曰頌磬並御覽

樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配鎛鐘者也聶序引舊圖

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也

琴第一絃爲宮次爲商次爲角次爲徵次爲羽次爲少宮次爲少商仲長統傳注引三禮圖云琴本五絃曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少商絃最清也

雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄注聶引舊圖作管仲夏之月令樂師均管簫長則濁短則清也

以蠟實其底而增減之則和管成而音定無所復調當與琴瑟相參

方嚮梁有銅磬蓋今方嚮也方嚮以鐵爲之修九寸廣二寸圓上方下架磬而不設倚架上以代鍾磬人

閉使用者纔三四寸爾注無此條

雅簧上下各六竝御覽□青鈔引三禮圖云笙有雅簧十三上六下七

笙長四尺諸管參差亦如鳥翼

雅篪長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔

頌篪尺二寸竝爾圖注

無底者謂之洞簫初學記

戛敔也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺櫟之

所以止樂擊柷也象桶中有椎柄連底撞之所以作

樂馬融傳注

竿長四尺二寸周禮疏

夏后足鼓殷人置鼓周人懸鼓初學記

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸書鈔

天子大射之時天子虎侯九十步諸侯熊侯七十步

卿大夫豹侯五十步畿內諸侯大射君熊侯九十步

卿大夫參侯七十步士豻五但反侯五十步天子卿大

夫射君臣共射一麋侯五十步諸侯卿大夫亦如之

天子及諸侯之士皆無大射參侯者以豹皮爲鵠以

麋皮爲飾參之爲言雜也豻侯者以胡犬皮爲鵠亦

以爲飾

天子賓射亦三侯天子射五諸侯射三正侯正卿大夫射二正侯諸侯賓射二侯君三正卿大夫賓射君臣共射一侯二正士與士賓射豻皮三正士弟不得畫雲氣故以豹皮飾其側也識內諸侯與外國同其侯道亦如之

天子燕射熊侯諸侯卿大夫士虎豹侯諸侯燕射君亦熊侯卿大夫亦宜參侯士豕鹿卿大夫與其臣燕射君臣共射虎豹侯士燕射亦宜豹侯畫鹿豕爲識

內諸侯與外國同其侯道亦如賓射並御覽

彤弓天子所用旅弓卿以下所用也初學記

盧矢長三尺書鈔

乏一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛革鞔漆之

楅長二尺有足置韋當於背

韋當長二尺廣一尺置楅之背上以籍箭

士之中卽鹿中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容

筭長尺二寸

兕中兕似牛一角大小之制如鹿中

筭長尺二寸以實於中人四筭一偶八筭其數無常

隨偶多少

決亦以朱韋爲之

遂臂捍以朱韋爲之並聶注舊圖

在上曰帟四傍及上曰帷上下四傍悉周曰幄幄大

帷也書鈔

幕以布地或以㡛上仝上

扆縱廣八尺畫斧文今之屛風則遺象也御覽○聶注引舊圖

云畫斧無柄設
而不用之義

几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆聶注引阮圖○禮記號仝

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純初學記引正此其司几筵

祀先王設莞繅次三種之席皆有純也聶圖注

龜以春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右楚焞

以荆爲然以灼龜正以荆者凡木心皆圓而荆心方

是以用之御覽○類聚引楚焞下文仝

凡玉珮上有雙衡衡長五寸博一寸下有雙璜璜徑

三寸衝牙聶注引舊圖衝牙長三寸無下文蠙珠以納其閒上下為衡半璧為璜璜中横以衝牙以蓍珠為瑀初學記○御覽同

笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一隋志引禮圖

瑠綬於革帶有印章則佩之隋志引阮圖

太常旂首為金龍頭聶注引阮氏梁正等圖

信圭七寸謂圭上琢人頭身之形侯所執也

躬圭七寸謂圭上琢為四體之形伯所執也並御覽

碧璧九寸厚寸聶注引阮鄭二圖

方明者四方神明之象用槐為之

醴甒以瓦爲之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身兌下平底禮記疏引禮圖云瓦大受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平○按蔣注三禮瓠爵圖此下有蜃尊槪尊散尊阮氏並不載此三尊名又有大璋瓚中璋瓚邊璋瓚云阮圖並不言三璋各有文飾又云按阮氏梁正圖內三璋之勺及祼圭所說節畧多不依經今本文並無攷

三璋之下雖不言槃其制亦同瓚槃口徑皆可六寸御覽引禮圖云圭瓚受四升徑八寸形如盤其柄以圭有前流

方壺受一斛腹圓足口皆方

圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤

中有畫飾

罐以盛醠醢高一尺受二斗

勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

鏞勺頭如鳧頭聶崇義引阮圖

爵畫赤雲氣御覽引阮圖云爵受一升尾長六寸博二寸傳翼兌下方足漆赤雲氣

觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其扈御覽引禮圖云觚受三升餘並仝

凡諸觴皆形同升數則異

角其制如散

散似觚御覽引禮圖散受五升

觵大七升以兕角爲之詩疏全

制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杅以爲戒

杮長四尺廣二尺四寸深五寸御覽引此下有无足漆赤中五字畫青雲氣蔆苕華飾

陳饌杮長七寸廣二尺四寸深尺五寸有蔺笭畫青雲氣蔆苕華飾

禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲

氣畫淺若華飾刻其足爲褰帷之形

覆饌巾士大夫以緇布赬裏諸侯天子以玄帛纁裏

篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今

小車笭

筐受五斛

小筐以竹爲之受五斗以盛米或君致饔餼於聘賓

雜筥以用之 並聶圖○御覽引禮圖筐以盛緇穀四種八筐大夫三種六筐士二種四筐

巹取四升瓠中破夫婦各一 御覽○聶注禮圖無此條

釜在畢洗之間制度受三斛或云五斛 聶注按舊圖有釜無解

疏匕亦形如飯橾音黎以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之御覽引禮圖匕以載牲體棘心爲之餘並仝

挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同聶注舊圖杌下別有刻匕是其重也

畢葉博三寸中鑱去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱御覽引禮圖畢似天畢以載牲體餘並仝

鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵爲之大夫已上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金御覽引禮

圖例以盛羹受一升口徑六寸餘並仝

柶長尺櫏博三寸櫏首葉本又作二寸其醴柶宜爲二寸曲柄長六寸漆赤中及柄端聶注按梁阮二氏不辨醴鍘二柶唯云柶圖爲勺形

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白金飾天子黃金飾

洗罍亦謂之洗壺受一斛口徑一尺脰高五寸侈旁一寸大中身銳下漆赤中元士加青雲氣

洗勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺

四寸漆赤中柄末亦丹

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中 聶注 舊圖

匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子[illegible]貫金飾皆畫赤雲氣 聶注按梁正 張鎰修阮圖

簠受一升足高二寸中方外圓 聶注舊圖外方內圓曰簠 漆丹中

蓋龜形諸侯飾以象天子玉飾盛黍稷

簋受一升足高二寸中圓外方 聶注舊圖挫其四角內方外圓曰簋

角漆赤中蓋亦龜形其飾如簋盛稻粱

瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下

璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白金制度

云如簠而兌下

敦有足其形如今酒罇法聶注舊圖敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金

牟受一斗如敦形古牟受一升平下漆赤中飾口以白金蓋亦龜形按聶注以舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋相同畧而不取故此六條並從御覽鈔出

豆高尺二寸漆赤中大夫巳上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾御覽引禮圖豆以木受四升餘並仝

登盛湆以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八

寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀聶注引梁正阮氏圖

梡俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑禮記疏引此文云諸臣加雲氣天子犧飾之

夏俎名嶡嶡亦如梡而橫距四足中央如距也禮記疏○玉海引此疏上有虞氏尙質未有餘飾夏漸文三句

椇般俎也椇讀曰矩曲橈其足聶圖注

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金有鼻目以銅爲之三足類聚引鼎器圖

雞彝受三斗牟彝畫嘉禾虎彝畫虎於尊盛明水鳥

彝黃彝蜼彝盛鬱鬯玉海。聶注按舊圖六彝唯雞彝鳳虎蜼四物之形各於背上負尊皆立鳥虎蜼四彝皆刻木爲之乃畫一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀

巾圓一幅

龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾

犧尊飾以牛諸侯飾口以象骨天子飾以玉聶注引阮圖。詩疏引阮圖犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形。左傳疏仝

罍瓦爲之受五斗赤雲氣畫山文大中身兑平底有蓋聶注引阮圖

鞅軸與輈長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與
洛綝則天子畫輈爲龍加赤雲氣聶注按阮圖
析制若今之几狹而長以承藏具實未見聞聶注按阮氏衆
正等圖
功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之
節度
柳車四輪一輴車高丈二尺廣四尺高五尺聶注按阮圖
翣以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄高五
尺葬時令人執之於柩車傍也趙咨傳注

卷終

序錄

尚書正義曰周禮大宗伯云以吉禮祀邦國之鬼神示以凶禮哀邦國之憂以賓禮親邦國以軍禮同邦國以嘉禮親萬民之昏姻知五禮謂此者以帝王相承事有損益後代之禮亦當是前代禮也

謹案以三禮言則周禮儀禮禮記是也以五禮言則吉凶軍賓嘉是也顧自漢魏以來說經之書未有及五禮者故隋書經籍志無五禮篇目惟通典於太子加元服下注引孫毓五禮駁一條此外亦

爹稱引博士孫毓等議而不言五禮駁意此祗是

毓所論著如高堂隆魏臺訪議虞摯決疑要注之

類非說經書也而禮記正義於檀弓馬鬣封句下

又引孫毓難語二條難即駁也則似孫毓又自有

五禮駁如通典所引冠議是嘉禮正義所引遷制

則凶禮也故仍采輯以補隋志之闕凡共鈔出通

典七條正義二條

五禮駁

晉　北海孫毓撰　　金谿江　　　輯校

魏氏天子一加三加嫌同諸侯毓案王藻記曰玄冠朱組緌天子之冠也緇布冠繢緌諸侯之冠也其說謂皆始冠則是有次加之辭此二冠皆皁服質古埶不一加必重加朝祭之服以崇彌尊聖人制禮所以一時歷加衆服者今始成人卜擇令日而徧加之所以重始也若冠日有不加者後必不擇吉而服非重始也又禮器有以少爲貴者冠不在焉記者彌尊喻

志之言蓋以服從卑始象德日新不可先服尊服轉而卽卑今據士禮喻志文文因從魏氏一家之制考之玉藻似非古典今三加者先冠皮弁次冠長冠後冠進賢冠以爲彌遵於意又疑裴頠答治禮問天子禮玄冠者形之成也爲君未必成人故君位雖定不可孩抱而服冕弁摯虞以爲天子卽位之日卽爲成君冕服以備不宜有加諸侯卽位爲成豈不定諸侯成尹不拘盛典而可以冠天子成君獨有火龍黼衣便不可乎意爲宜冠有加

按尚書洛誥王命作冊逸祝冊唯告周公其後謂成王巳冠命立周公後作爲冊書逸誥以告伯禽也又周公請命於三王乃納冊於金縢匱中又封建諸王裂土樹藩爲冊告廟篆書竹冊執冊以祝訖藏於廟及封王之日又以冊告所封之王冊文不同前以言告廟祝文當竹冊篆書以爲告廟冊冊之文即祝詞也舊告封王告改年號故事事訖皆當藏於廟以皆爲冊書四時享祀祝文事訖不藏故但禮稱祝文尺一白簡隸書而已

周禮上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命以七為節子男五命以五為節公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城方七里宮方七百步子男之城方五里宮方五百步又曰王之三公八命其卿六命及其出封皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之又如禮諸侯之城隅高七丈門阿皆五丈又禮諸侯以為殿屋今諸王封國雖有大小而所理舊城不如古制皆宜仍舊其造立宮室皆有大小之差然周典奢大異于今儀步數之限宜

隨時制又諸侯三重門內曰路門中曰雉門外曰庫門雉門之外設罘罳高五丈其正殿與廟同制皆殿屋四阿堂崇三尺此其舊典略可依也餘皆稱事取供而已旌旗斿數繁纓貳車各以其命之等又曰金輅建大旂同姓以封象輅建大赤異姓以封又制從簡除之餘諸王從公者出就封朝祀之車宜輅車駟馬建大旂九斿畫交龍禮公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕而下皆如王之服祭服宜元冕朱裏珉玉三采九旒藻三色九就丹組纓元衣纁裳畫九章以事

宗廟其祀社稷山川及其羣臣助祭者皆長冠元衣其位不從公者皆以七爲節其他則同諸王朝服依漢魏故事皆遠遊冠五時服佩山元玉不復以國大小爲差其羣臣侍從冠服皆宜如服制令也諸王公應助祭按司服之職王祀昊天上帝則大裘而冕享先王則衮冕先公則驚冕公之服自衮而下如王之服侯伯之服自驚冕而下如公之服禮記王制曰制三公一命衮謂三公八命復加一命則服衮龍與王者之後同然則九命及二王之後乃服衮衣無升龍

三公之服當從鷩冕而下太尉三公助祭宜服鷩冕七章冕繅九旒赤舄三公助導從外官不與齊祭者自可如舊

按周禮典命職凡諸侯之嫡子誓於天子攝其君則下其君一等謂公之子如侯伯而執珪侯伯之子如子男而執璧春秋曹伯使其太子射姑來朝行國君之禮踐土之盟衛成公使其母弟武如會經書曰衛武蔡甲午序於諸侯又左傳冢子君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國古之制也夫帥師專行謀誓

軍旅君與國政之所圖非太子之事也

禮記告喪曰登遐告訃之辭也或曰大行之稱起於漢氏漢書曰大行在前殿又曰大行無遺詔此卽非告訃之辭謚法者大行受大名小行受小名初崩未謚而嗣帝已立臣下所稱辭者宜有與故謂之大行言其有大德行必受大名若稱謚也

武宣皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議皇后皆有謚未葬宜稱大行臣以爲古禮無稱大行之文按漢天子稱行在不言所當居崩曰大行者

不返之稱也未葬未有謚不言大行則嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以別存亡之號故事已然今當如林議

考工記左祖右社孔子曰周人敬鬼神而遠之近人而忠焉禮諸侯三門立廟宜在中門外之左宗廟之制外爲都宮內各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆交而南今宜爲殿皆如古典

按禮諸侯五廟二昭二穆及太祖也今之諸王實古

諸侯也諸侯不得祖天子當以始封之君爲太祖百代不遷或謂之祧其非始封親盡則遷其冲幼繼位未踰年而薨者依漢舊制不列於宗廟四時祭祀於寢而已並通典

孔子墓魯城北門外西墳四方前後上下形似臥斧高八九尺今無馬鬣封之形不止于三板記似誤又云[illegible]時所見其墳或後人增益不與原葬墳同無足怪者並禮記檀弓正義

序錄

隋志馬融注周官禮十二卷儀禮喪服經傳一卷

後漢書本傳曰馬融字季長扶風茂陵人博通經籍桓帝時爲南郡太守著三傳異同說注孝經論語詩易尚書三禮

隋書藝文志曰馬融作周官傳以授鄭玄玄作周官注融又傳小戴之學足月令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇而玄受業于融又爲之註

毛詩正義曰馬融爲周禮注欲省學者兩讀故具

載本文後漢以來始就經爲注

賈公彥序周禮廢興曰周禮後出者以秦始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路旣出於山巖屋壁復入於秘府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以攷工記足之時衆儒並出

共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博
觀又多銳精于春秋末年乃知其周公致大平之
迹迹具在斯秦遭天下倉卒兵革竝起疾疫喪荒
弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平
之初年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭
衆賈逵往受業焉衆逵洪雅博聞又以經書記轉
相證明爲解逵解行于世衆解不行兼攬二家爲
備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序
言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也

失之矣遠以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂爲十五萬家絙千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之从矣六鄉之人實居四同地故云絙千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解不著者多又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生之志著易尙書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也

謹案後漢書本傳明言融注三禮又盧植上書言

臣少從通儒馬融受古學頗知今之禮記特多回

穴唐元行沖亦云小戴禮行於漢末馬融爲傳則

是融於周禮儀禮禮記並有傳注而隋唐二志及

經典叙錄俱不載融注禮記篇卷故無可攷今從

諸書分別采錄凡鈔出周官傳五十五條儀禮喪

服注一百有八條禮記注八條

周官傳

漢 扶風馬融撰　　寧都曾元英校

惟王建國　建諸侯之國周禮天官疏

乃立天官冢宰　冢大也宰治也大治者兼萬事之名也

大宰以統百官　統本也百官是宗伯之事也並尚書周官疏

以八則治都鄙　距王城四百里至五百里謂之都鄙鄙邊邑也以封王之子弟在畿內者

立其兩　立卿兩人並蔡仲之命疏

小宰六曰事職　事職掌百工器用耒耜弓車之屬也尚書周官疏

𢿓人徒三百人　池塞苑囿取魚處多故也天官疏

大司徒廣輪之數　東西為廣南北為輪地官疏

謂之地中　地中洛陽李淳風周髀算經注

乃建王國焉　王國東都王城今河南縣召誥疏

鄉大夫一曰和二曰和容三曰主皮四曰和頌五曰興武　和志體和和容有容儀主皮能中質和頌合雅頌武與舞同論語疏

師氏掌以媺詔王　媺媺道也告王以善道師者教人以事而諭諸德也

以三德教國子　德行內外之稱在心爲德施之爲行

至德以爲道本　至德者中德也中庸記曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道故曰以爲道本

孝德以知逆惡　教以孝德使知逆惡之不可爲也

友行以尊賢良　教以朋友之行使擇益友也

順行以事師長　師德所不如也長老者並通典

保氏　掌諫王惡而養國子以道　道六藝御覽

九數　今有重差夕桀地官疏

調人　掌司萬民之難　難謂相與爲仇也御覽

媒氏　中春之月地官疏引王肅論云自馬氏以來乃因周官而有二月

大宗伯　春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇　在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬毛詩疏

小宗伯　兆五帝於四郊　郊天之祀咸以夏正五氣用

事有休有王各以其時兆於方郊四時合歲功作相成亦以此月總旅明堂南齊書禮志

肆師立小祀　宗廟小祀春官疏

鬱人和鬱鬯　鬱草名如鬱金香草合爲鬯也禮記郊特牲疏

司筵几掌五几五席之名物　几長三尺春官疏

筵國賓於牖前亦如之　國賓二王後通典

典瑞以朝日　天子以春分朝日秋分夕月南齊書禮志

司服祀五帝亦如之　五帝謂大皞炎帝黃帝五人之帝屬郊特牲疏

世婦　每宮卿二人　奄卿也春官疏

大司樂　圜鐘爲宮　圜鐘應鐘也隋志

大祝　隋釁　血以塗鐘鼓春官疏

大師　宜於社　爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社

喪祝　掌勝國邑之社稷之祝號　所討國所封邑由立社稷並御覽

巾車　玉路錫樊纓馬讀樊爲鞶　鞶纓馬飾在膺前十有二帀以旄牛尾金塗十二重

木路前樊鵠纓馬讀總爲結　前樊結纓謂再重樊纓在前有結在後往往結葉以爲堅且飾飾貝

重翟錫面朱總　重翟爲蓋今之羽蓋是也並春官疏

司勳　掌六鄉賞地之法　六鄉之地在野郊五十里內五十里外置六遂地官疏

挈壺氏　分以日夜　漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻冬至晝則四十刻夜則六十刻夏至晝六十刻夜四十刻夏官疏

射人　九節五正　十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸

曰質小雅疏

司弓矢　繒矢茀矢　繳繫短矢謂之矰矰口也史記索隱

職方氏　河內曰冀州　在東河之西西河之東南河之北釋文

大司寇　詰四方　詰猶窮也窮四方之姦也尚書周官疏

庭氏　掌射國中之夭鳥　國中夭鳥梟鴟惡聲之鳥也

若不見其鳥獸　獸虎狼嘷鳴也

則以救日之弓與救月之矢射之　救日食則伐鼓北面體大陰救月食則伐鼓南面體大陽以此弓

矢射之（並御覽）

大行人之 其外方五百里謂之侯服（秋官疏云案馬氏之義六服當面各四分）

築氏 為削 削偃曲卻刃（考工記解）

冶氏 重三鋝 鋝量名當與呂刑鍰同俗儒云鋝六兩為一川不知所出耳（呂刑疏）

鮑人 則是以搏為帴也（釋文帴馬融音淺）

梓人 以胃鳴者（釋文胃頁馬作胃）

梓人為飲器 觚三升 觚當為觶

則一豆矣　豆當爲斗並儀禮燕禮疏

人　左祖右社　社稷在右宗廟在左後漢書注

敖不可長　長直良反釋文○下皆禮記註

月令　周公所作月令疏

昏參中　日未出日沒後二刻半皆爲昏前後其五刻士昏禮疏

以迎春於東郊　迎春祭大皞及句芒

日夜分　晝有五十刻夜有五十刻並月令疏

斷薄刑　立秋乃施鞭撲書鈔

客使自下由路西　客使設之則大路亦使設之也

雜記上疏

中霤　七祀中之五門戸竈行中霤即句芒等五官之神配食者句芒食於木祝融食於火該食於金修及亥實食於水句龍食於土通典

序錄

隋志干寶注周官禮十二卷釋文序錄十三卷唐志又有答周官駁難五卷

晉書本傳曰寶字令升新蔡人也少勤學博覽書記以才器召爲著作郎遷散騎常侍著晉紀又爲春秋左氏義外傳注周易周官凡數十篇按晉書本作于寶隋志釋文俱作干寶

經典釋文曰宮正以下鄭總列六十職序于注則各於其職前列之

經義考曰周禮干注陸氏釋文多引之又初學記

引干氏注周官籩人之職羞籩之實糗餌粉餈云糗餌者豆末剉末而蒸之以棗豆之味今餌餻也

丁杰曰案此段語意難曉於初學記亦不載惟高承事物紀原引干寶注糗餌者或屑而蒸之與棗豆之味同食語與此相似此所引蓋別有本而誤爲初學記也

謨案如經典釋文所言陸氏必猶見干注全書而賈疏絕不稱引何也今並鈔出周禮釋文二十六條毛詩釋文一條禮記疏一條後漢書注十五條通典二條初學記一條

周官禮注

晉 新蔡干 寶注 星子于廷熊校

惟王建國 王天子之號三代所稱

體國經野 體謂形體

乃立天官冢宰 濟其清濁和其剛柔而納之中和

曰宰

以佐王治邦國 國天子諸侯所理邦疆國之境

以詰邦國 詰彈正糾察也

賦貢以馭其用 賦上之所求于下貢下之所納于

上

㡀餘之賦 幣必世反

羞服之式 羞飲食也服車服也

藪以富得民 藪宜作叟

挾日而斂之 挾干本作帀 帀子合反十日也

設其參 參三公也

前期十日 期如字 並周禮釋文

及納亨 納亨納牲將告殺謂向祭之辰也 後漢書志注

掌建邦之宮刑 宮如字謂宮中之刑也 釋文○百官志注引

干寶云若御史中丞

小事則專達　達決也

辟名者以宮刑　辟名不當也

賓賜之飧牽　干本作賓賜賓其飧牽

膳夫授祭　祭五行六陰之神與民起居

庖人掌共六畜六獸六禽　六獸麋鹿麏狼野豕兔

六禽鴈鶉雉鳩鴿鷃

夏行腒鱐膳膏臊　臊豕膏也

秋行犢麛膳膏腥　腥雞膏也

牛夜鳴則庮　庮病也

馬黑脊而般臂螻　螻內病也並周禮釋文

耕耤王藉　古之王者貴爲天子富有四海而必私置藉田蓋其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝也二曰以訓于百姓在勤勤則不匱也三曰聞之子孫躬知稼穡之艱難無違也後漢書志注

鼈人掌取互物　互對也

以時籍魚鼈龜蜃　蜃鱗類並周禮釋文

羞籩之實糗餌　糗餌者豆末劑末而蒸之以棗豆

之味今餌餻也 初學記○案事物紀原引干寶注粻餌者或屑而蒸之與棗豆之味同食語與此相似

茆菹麋𦫵 茆菹今之鳧葵草堪為菹江東有之 毛詩釋文

而生穜稑之種 穜晚秔稻之屬稑陵穀黍稷之屬也

展牲則告牷 展牲若今夕牲

司門 如今校尉

每門下士二人 如今門候

山國用虎節土國用人節澤國用龍節　漢之銅虎符則其制也

以英蕩輔之　英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之事以助三節之信則漢之竹使符者亦取則于故事也

大僕　若漢侍中

其矢箙　箙今謂之步叉

以鸞和爲節　鸞和皆以金爲鈴

小司寇之職掌外朝之政　襍司徒府中有百官朝

會毀天子與丞相決大事是外朝之存者並後漢書志注

司寤氏　今都候之屬後漢各一人主劒戟士徼循宮及天子有所收攷屬衛尉通典

滌狼氏　今卒辟車之屬

朱絲縈社　社大陰也朱火色也絲維屬天子伐鼓于社責羣陰也諸侯用幣于社請上公也伐鼓于朝退自攻也此聖人厭勝之法也並後漢書志注

象胥　若晉鴻臚也通典

弧旌枉矢　枉矢象妖星後漢書志注

羊豬戔戔干本作殘

以脅鳴者脅干本作骨 敝屁屬也並周禮釋文

凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事也凡言氏者世其官也凡言人者終其官也不氏不人權其材也禮記曲禮疏

黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵圜鍾爲羽 不言商商爲臣上者自謂故置其實而去其名若曰有天地人爲物無德以主之謙以自牧也隋書音樂志

終

喪服經傳

漢　扶風馬融撰　　義寧王隟春校

斬者何不緝也　不緝不縝也謂斬布用之不縝其端也

苴絰者麻之有蕡者也　蕡者枲實枲麻之有子者其色麤惡故用之苴者麻之色

並春秋疏

天子至尊也　天下所尊

君至尊也　一國所尊

正體於上又乃將所傳重也　體者嫡嫡相承也正

謂體在長子之上上正於高祖體重其正故服三年

庶子不得為長子三年不繼祖也　庶子賤為長子服其服不得隨父服三年故言不繼祖也喪服小記疏引馬註云此為五世之適父乃為之斬也

受重者必以尊服　受人宗廟之重故三年

夫至尊也　婦人夫天故曰至尊

君至尊也　賤妾事夫如君故至尊也

牡麻絰右本在上　在上指右故曰右本

父卒則爲母　父卒無所復屈故得伸重服三年也

母爲長子　不在斬衰章者以子當服母齊衰也

何以期也屈也　屈者子自屈於父故周而除母服

也父至尊子不敢伸母服三年

妻至親也　與已共承宗廟所以至親

父卒繼母嫁從爲之服報　繼母爲已父三年喪畢

嫁後夫重成母道故隨爲之服繼母不終已父三

年喪則不服也與莊通

世父叔父何以期也與尊者一體也　與父一體故

不降而服周也 敖繼公集說

夫妻一體也昆弟一體也 言一體者還是至親因

父加於世叔故云昆弟一體也因世叔加於世叔

母故云夫妻一體也

故父子首足也 首足者父尊若首加祖在期子卑

若足曾孫在緦也 並儀禮疏

父之所不降子亦不敢降也 大夫重嫡不降大功

子從父不敢降其妻故服周也

不貳斬也 爲大宗後當爲大宗斬還爲小宗周故

曰不貳斬

爲其父母昆弟之爲父後者　婦人以適人降故服

父母周爲昆弟之爲父後者亦爲之周也

必有歸宗曰小宗　歸宗者歸父母之宗也昆弟之

爲父後者曰小宗

子無大功之親與之適人　無大功之親以收養之

故母與之俱行適人

妻不敢與焉　不敢與知之也

未嘗同居則不爲異居　謂已自有宗廟不隨母適

人初不同居何異居之有

爲夫之君　夫爲君服三年妻從夫降一等故服周

何以期也從服也　從夫而爲之服也從服降一等

故夫服三年妻服周也

何以期也報之也　伯母叔母報之

公妾　公諸侯也

女子子爲祖父母　不言女孫言女子子者婦賢者

親親故繫父言之出入服同故不言在室適人也

大夫不敢降其祖與適也　尊祖重嫡自尊者始也

故不敢降並通與

公妾以及士妾爲其父母　其間有卿大夫妾故言以及敖繼公集說

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻　言一族男女皆爲宗子母與妻服

庶人爲國君　衆人爲國君服齊衰三月也

大夫不敢降其宗也　五屬孫雖爲大夫不敢降宗子者故服齊衰三月

大夫不敢降其祖也　尊祖故不降也

未嫁者其成人而未嫁者也　成人謂十五已上許嫁未行者也

不敢降其祖也　以祖名曾明婦人雖爲天王后不敢降其祖宗也並與通

無服之殤以日易月　以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭緦麻之親者則以三日爲制

儀禮疏

公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤重嫡也大夫亦重嫡故皆不降服大功也

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰　長殤以

成人其絰有纓中殤賤禮畧其絰無纓也

爲人後者爲其昆弟　昆弟在周而降之以所後爲

親也

不降其適也　重嫡故不降之爲服也

女子子適人者爲衆昆弟　適人降其昆弟故大功也

姪丈夫婦人報　嫁姑爲嫁姪服也俱出也

從服也　從夫爲之服降一等

大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者

子謂庶子也皆周也大夫尊降士故服大功也

尊同則得服其親服　尊同者亦爲大夫服周也

公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟鄭注舊讀昆弟在下賈疏謂鄭君巳前馬融等以昆弟二字抽之在傳下　言庶者諸侯異母兄弟也庶子大夫妾子也諸侯貴妾子父在爲母周父没伸服三年大夫貴妾子父在爲母周賤妾子父在爲母大功則從大夫而降也並通典

爲夫之昆弟之婦人子適人者　在室者周適人者降大功也

女子子嫁者未嫁者　合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人同服鄭注云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也疏云此馬融之輩舊讀如此

大夫大夫之妾大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於大夫者　此上四人者各爲其姑姊妹女子子嫁於大夫者服也在室大功嫁於大夫大夫大功尊同也

君爲姑姊妹女子子嫁於國君者　君諸侯也爲姑

姊妹女子子嫁於國君者服也不言諸國者闕天子元士卿大夫也上但言君者欲闕天子卿大夫嫁女諸侯皆爲大功也

尊同則得服其親服　諸侯絶周姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與巳同故服周親服

牡麻絰　絰帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功也

叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲嫡昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤〈本皆周

服下殤降二等故小功也

爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤　成人成大功也長殤降一等故小功

爲夫之叔父之長殤　成人大功長殤降一等

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

伯叔父母爲之服也成人在周下殤降二等故服小功也

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤　大夫以尊降公之昆弟以尊厭大夫

子以父尊厭各降在大功長殤復降一等故服小功也大夫無昆弟之殤此言殤者關有罪若畏厭溺嘗殤服之

大夫之妾爲庶子之長殤　除嫡子一人其餘皆庶子也男女至成人同在大功長殤降一等故小功也不言君者殤賤見妾亦得子之也

從祖祖父母　曽祖之子祖之昆弟也正服小功

從祖父母報　從祖祖父之子是父之從父昆弟也云報者恩輕欲見兩相爲服

從祖昆弟　俱曾祖孫也於已爲再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟正服小功也

從父姊妹　伯叔父之女

孫適人者　祖爲女孫適人者降一等故小功也

爲人後者爲其姊妹適人者　在室者齊衰周適人大功以爲大宗後疏之降二等故小功也不言姑者明降一體不降姑也

以尊加也　本親緦以母所至尊加服小功故曰以尊加並通與

從母丈夫婦人報　從母報姊妹之子男女也丈夫婦人者異姓無出入降儀禮疏

以名加也　外祖從母其親皆緦也以尊名加故小功也

夫之姑姊妹娣姒婦報　娣姒兄弟之妻相名也長稚自相爲服不言長者婦人無所專以夫爲長幼不自以年齒也妻雖小猶隨夫爲長先娣後姒者明其尊敬也報者姑報姪婦也言婦者廟見成婦乃相爲服

大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者　謂上三人各自爲其從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊降故服小功姑姊妹女子子適人大功適士降一等故服小功也

大夫之妾爲庶子適人者　嫡夫人庶子也在室大功出則降一等故服小功

庶婦　庶子婦也舅姑爲之服也

君母之父母從母　君母者母之所君事者從母者

君母之姊妹也妾爲之服小功也自降外祖服緦麻外無二統者

君母不在則不服　從君母爲親服也君母亡無所服復厭則不爲其親服也自得伸其外祖小功也

賈疏云若馬氏義君母不在乃可伸矣

君子子爲庶母慈已者　爲慈養已者服小功

君子子者貴人之子也　貴人者嫡夫人也子以庶母慈養已加一等小功也爲父賤妾服緦父沒之後貴賤妾皆小功也

族祖父母　族祖父祖之從父昆弟也亦高祖之孫

族父母　族父從祖昆弟之親也

庶孫之婦庶孫之中殤　祖父母爲嫡孫之婦小功

庶孫降一等故緦也祖爲孫成人大功長殤降一

等中下殤降二等故服緦也言中則有下文不備

疏者畧耳

從祖姑姊妹適人者報　於巳再從在室小功適人

降一等故緦也

從祖父從祖昆弟之長殤　成人服小功長殤降一

等故緦也中下殤無服故不見也

從父昆弟姪之下殤　降二等故服緦也

夫之叔父之中殤下殤　妻爲之服也成人在大功

中下殤降二等

從母之長殤報　成人小功長殤降一等

與尊者爲一體不敢服其私親也　承父之體四時

祭祀不敢伸私親服厭尊者之祭故無緦也

有死於宮中者則爲之三月不舉祭　緣先人在時

哀傷臣僕有死宮中者爲缺一時不舉祭因是服

緦也

士爲庶母　以有母名爲之服緦

貴臣貴妾　君爲貴臣妾服也天子貴公諸侯貴卿

大夫貴室老貴妾謂姪娣

乳母　士爲乳母服

何以緦也以名服也　以其乳養於巳有母名

從母昆弟　姊妹子相爲服也

以名服也　以從母有母名以子有昆弟名

甥　甥從其母而服巳緦故報之

壻　壻從女來爲已服緦故報之以緦也

妻之父母　壻從妻而服緦也

舅之子　姑之子爲舅之子服令之中外兄弟也

何以緦從服也　從其母來服舅之子緦

夫之姑姊妹之長殤　成人服小功長殤降一等緦

中下殤無服禮三十乃娶而夫之姊殤者關有畏

厭溺者

夫之諸祖父母報　所服者四其報者二曾祖正小功故妻服緦不報也從祖祖父旁尊故報也

君母之昆弟　妾子爲嫡夫人昆弟服也君母卒則
不服也
從服也　從母在爲之服
昆弟之孫之長殤　成人小功長殤降一等
以爲相與同室則生緦之親焉　娣姒以同室相親
生以繐緦之服
爲其妻縓冠葛絰帶　天子諸侯之庶子爲其妻輕
故縓冠葛絰帶
皆旣葬除之　無日月數也

改葬緦　棺有弛壞將亡尸柩故制改葬棺物敗者設之如初其奠如大歛時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服緦周以下無服並通典

童子　未成人也下皆補遺

子嫁反在父之室爲父三年　爲犯七出還在父母之家

出妻之子爲母　犯七出爲之服周

大夫爲舊君　大夫爲舊君據不在列位不敢自比

於舊臣故自同於庶人也

嫁者其嫁於大夫者也　嫁者未嫁者爲曾祖父母

服也嫁者嫁爲大夫妻也

女子子之長殤中殤　子者男子之已爲子及女子

子之殤服也成人服周長中殤降一等服大功也

不書男子女子者男女異長也男子二十而不爲

殤女子十五許嫁笄而不爲殤也其未許嫁如男

子二十乃不爲殤

爲伯父母叔父母姑姊妹　合大夫之妾爲君之庶

子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人同服

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤　適人故還爲姪祖爲庶孫成人大功長殤降一等故小功也言丈夫婦人者明姑與姪祖與孫疏遠故以遠辭言之

外孫　女子子之子

從父昆弟之子昆弟之孫長殤　成人小功長殤降一等故服緦也 並通典

序錄

唐志大戴德喪服變除一卷

前漢書儒林傳曰漢興魯高堂生傳禮十七篇後瑯邪蕭奮以授同郡后蒼蒼授梁人戴德及德兄子聖於是德爲大戴禮聖爲小戴禮

經典敘錄曰德字延君信都太傅刪古禮二百四篇爲八十五篇謂之大戴禮今無傳學者

謨案喪服變除亦當屬大戴禮中篇目非別爲一書也今大戴禮記無此篇目而隋志亦不載此書

信乎其無傳學者也今從通典鈔出十一條又禮
記註疏二條

喪服變除

漢　梁戴德撰　　南城丁　澄校

繐繐七月之服諸侯之大夫始同天子喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇從諸侯哭於朝張帷爲次於官舍門外别外內食蔬食有鹽酪之和凡再不食旣成服服繐布縗裳十一升白布冠纓緣皆十一升帶亦如之一辟廣三寸偶結於前絰用枲麻貢絰大四寸百二十五分寸之七十六石本在上五分寸之三七月而葬葬已而除受以朝服素冠踰月復故

童子當室謂十五至十九爲父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同禮不爲未成人制者爲用心不能一也其能服者亦不禁縗經不以制度唯其所能勝

君弔於卿大夫錫縗以居不聽樂弔於士皆服弁經疑縗君弔臣疑縗素弁加經明日主人縗經拜謝於朝君若使人弔其服疑縗素裳素冠諸侯會遇相弔則錫縗皮弁加經不舉諸侯弔於寄公錫縗諸侯相弔其同國大夫相弔錫縗十五升抽其半素冠加經

朋友弔服有絰絰大與緦麻絰同素冠素帶既葬而除皆在他國則袒免同國大夫命婦相服錫縗素總加麻同國之士相爲朝服加縗其妻相爲亦如之朝服不總

斬縗三年之服始有父之喪笄纚徒跣扱上衽交手哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻屨無絇孫爲祖父後者上通於高祖自天子達於士與子爲父同父爲長子自天子達於士不笄纚不徒跣不食粥妻爲夫妾爲君笄纚不徒

跣扱上袵既襲三稱白布深衣素總白麻屨齊縗三
年者父沒始有母之喪笄纚徒跣扱上袵交手哭踊
無數既襲三稱服白布深衣十五升素章甫冠白麻
屨無絇父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲
祖母服上至高祖母自天子達於士爲人後者所後
之祖母母妻母爲長子妾爲君之長子繼母爲長子
皆不笄纚徒跣也女子子在室父卒爲母始死笄纚
不徒跣不扱上袵既襲三稱素總齊縗杖周者父在
始有母之喪笄纚徒跣扱上袵交手哭踊無數既襲

三稱白布深衣十五升素章甫冠吉白麻屨無絇爲出母慈母繼母君母自天子達於士父卒爲繼母嫁及繼母報繼子夫爲妻始死素冠深衣不笄纚不徒跣女子之在室爲母不徒跣不扱上衽既襲三稱素總齊縗不杖周者謂始有祖父母之喪則白布深衣十五升素冠吉屨無絇哭踊無數既襲無變其齊縗三月者始有曾祖父母之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇女子子適人者爲曾祖父母素總大功親長中殤七月無受服始有昆弟長殤喪白布深衣十

五升素冠吉屨無絇成人九月從父昆弟之喪與殤同天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子爲其母大功九月哭泣飲食居處思慕猶三年也其餘與士爲從父昆弟相爲服同爲人後者爲其昆弟大夫爲伯叔父母子昆弟之子爲士者哭泣飲食思慕以上並猶周也天子爲姑姊妹女子子嫁於二王後者諸侯爲姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫命婦大夫之子諸侯之庶昆弟爲姑姊妹女子子嫁於卿大夫者與士之爲姑姊妹適人者服同天子之昆弟與姑姊妹女子

子嫁於諸侯大夫者姑姊妹適人者爲昆弟其異於
男子者始死素總小功五月無受之服者如有叔父
下殤之喪白布深衣十五升素冠吉屨無絇天子諸
侯大夫爲嫡子嫡孫嫡元孫不爲次飲食衎爾爲姑
姊妹女子子之昆弟之子下殤爲人後者爲其昆弟
姑姊妹之長殤並哭泣飲食猶大功也大夫之子天
子諸侯之昆弟庶子姑姊妹女子子爲從父昆弟從
父姊妹祖父母爲孫與叔父之下殤同姑姊妹適人
者爲昆弟姪之殤與爲從父昆弟之長殤同成人小

功者從祖祖父母之喪與下殤小功服同餘應服者
並同緦麻三月之服者族祖父母始死朝服素冠吉
屨無絇婦爲夫曾祖父母異於男子者以素總也
臣爲君弁纚不徒跣始死深衣素冠其餘與子爲父
同
哭時隨其哀殺五日十日可哭矣
父卒爲繼母君母慈母孫爲祖後者父卒爲祖母上
至高祖母自天子達於士爲人後者爲所後之祖父
母母爲長子妾爲君之長子繼母爲長子並與父卒

爲母同

女子子適人者爲繼父服齊縗三月不分別同居異居

七歲以下至生三月殤之以日易月生三月哭之朝夕即位哭葬於園既葬止哭不飲酒肉畢喪各如其日月此獨爲父母爲子與昆弟相爲耳

朋友有同道之恩加麻三月

制緦麻具而葬葬而除謂子爲父妻妾爲夫臣爲君孫爲祖後也無遺奠之禮其餘親皆弔服並通典

玄衣黃裳禮記注

童子當室謂年十五以上若世子生則杖故曾子問云子衰杖成子禮是也禮記疏

序錄

隋志七錄射慈喪服變除圖五卷

三國志注曰慈字孝宗彭城人見禮論撰喪服圖及變除行於世

經典敘錄曰徐整字文操豫章人吳太常卿撰鄭氏詩譜二卷

謹案此書載徐整與慈問答者十二整自爲立論者一則整蓋亦爲禮服之學者而隋志但載有徐整詩譜二卷孝經默注一卷不知其於禮服有論

籍也故於慈書表而出之凡共鈔出逸典三十一條

內一條見御覽

喪服變除圖

吳 彭城射慈撰　德清傅雲龍校

射慈曰天子子之子封爲諸侯天子皆不服也

天子弔三公弁絰錫縗弔大夫士皆弁絰疑縗弔畿內諸侯弁絰緦縗服御覽引此文云天子弔三公及三孤弁絰錫衰弔六卿弁絰錫衰弔大夫弁絰疑衰弔士弁絰緦衰弔畿內諸侯弁絰緦衰

射慈曰始聞喪去吉冠著素弁十五升布深衣從其君哭太廟阼階下袒免即位成踊襲絰吉屨無絇張帷爲次於其所舍別內外蔬食飲水牡麻絰至成服

服四十升半總布縗纓裳細而疏其冠八升纓帶中衣領袖緣亦如之七月而除受以朝服素冠踰月復吉

徐整問射慈曰諸侯之大夫時會見於天子故爲總縗七月不知此大夫時以何事而得見之也遠國大夫在蕃荒服者未嘗及見天子亦爲服不答曰諸侯之大夫有出朝聘之事會見天子故言時會雖未會見猶服此服士已下則無服

徐整問曰爲姑姊長殤在大功下殤在小功爲姊下

殤已下纔六七歲未成童子爲父母不杖不廬不菲至童猶尚不備今此何以越得爲姊殤服備大功小功之制乎十七八尚可恕六七歲兒未能稱此縗麻射慈答曰六七歲雖未爲童其姊死故宜著布深衣

諸侯之女爲天子后爲天王之親服隨天王而降一等諸侯之女爲后爲其父母及昆弟爲父後者服齊縗其宗子亦不降徐整云諸侯女嫁爲天王后爲外親尊同則如邦人爲君之長子三年也

徐整問曰經言爲夫人君不道爲其妻然則公卿諸

侯之妻不爲皇后服耶射慈答曰皇后天下之母則
宜服周禮君命其夫后夫人亦宜命其婦其受命則
不宜無服
夫爲妻去吉冠大夫以上素弁士素委貌衣十五升
白布深衣吉屨無絇尸襲之時亦哭踊
爲父既葬日中反哭諸侯於太祖廟別子爲卿大夫
亦於太祖廟其非別子爲卿大夫於皇考廟上士於
皇考廟中士下士於王考廟皆升自西階東面哭踊
虞祭於殯宮

徐整問曰出妻之子爲其母及父卒繼母嫁爲之服報皆周也二母旣出則爲絶族今子爲之服皆當於何處爲位有廬堊室不出母亦當報其子不繼母報子於何處制服豈止所適者之家爲哭位乎又當有禫不射慈答曰當就出母之家若遠不得往者可別爲異室亦有廬變除堊室及禫如親子也母亦報子周也

爲廬當就繼母之家若遠不得往者則别爲異室亦有廬變除堊室及禫如親子也亦報服周不言報者

凡經中之文悉報也

徐整問曰婦人爲君之服周則諸侯夫人亦爲天子服此也其聞喪之儀衣麻之數哭泣之位變除之節知周制將復有異也射慈答曰其畿內諸侯夫人有助祭之禮則始喪之時悉當到京師復當還耳其畿外諸侯聞喪則當於路寢庭發喪夫人當堂上也變除之節皆如周服之制也

徐整問射慈曰八歲以上爲殤者服未滿八歲爲無服假令子以元年正月生七歲十二月死此爲七歲

則無服也或以元年十二月生以八年正月死以但踐八年計其日月適六歲耳然號爲八歲日月甚少全七歲者日月爲多若人有二子各死如此其七歲者獨無服則父母之恩有偏頗答曰凡制數自以生月計之不以歲也問曰無服之殤以日易月哭之於何處有位無答曰哭之無位禮葬下殤於園中則無服之殤亦於園也其哭之就園也

徐整問射慈曰子思哭嫂爲位在何面加麻袒免爲位不審服此有日數乎射慈答曰凡喪位皆西面服

加麻者謂大殮及殯之時已畢而釋之

徐整問射慈曰古者三十而娶何緣當服得夫之姊殤服經文特爲士作若說國君皆別言君若公射慈答曰三十而娶禮之常制也古者七十而傳宗事與子年雖幼未滿三十自得少娶故曾子問曰宗子雖七十無無主婦此言宗子已老傳宗事與子則宜有主婦

徐整議問者曰若父已卒已未爲大夫故猶士耳未審庶子及昆弟當服降不答曰大夫之子從乎大夫

而降至於父卒則如國人也
諸侯之女爲諸侯夫人服諸侯之親隨諸侯降一等
還爲親族則皆降之
傳云尊同則得服其親服言同尊者謂俱爲卿大夫
各隨本親則不降也諸侯女爲諸侯夫人不降父母
昆弟之服及爲父後者大夫妻唯父母昆弟爲父後
者宗子不降也
斬縗既葬縗裳六升男子絰帶悉易以葛婦人易首
絰以葛腰帶故麻也但就五分去一分殺小之耳仍

遭母及伯叔昆弟齊縗之喪其爲母更以四升布爲腰帶謂之包言以包斬縗帶也絰斬縗之葛絰謂之重者主於尊也婦人易首絰以麻亦謂之包帶斬縗之麻帶謂之特周喪既葬服上服六升之縗裳男子帶上服之葛帶婦人絰上服之葛絰也

齊縗之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之齊縗既喪爲母七升正服縗八升絰帶悉葛婦人首絰以葛腰帶故麻也亦就五分去一殺小之耳又遭大功之喪更制大功之喪縗裳男子亦麻爲腰帶絰周之

葛絰婦人易首絰以麻帶周之葛帶大功既葬亦服
其功絰男子婦人悉反著周喪既葬之絰帶也
三年之喪既練矣有周之喪既葬則帶其故葛帶絰
周之絰服其功縗謂三年既練縗七升男子首絰婦
人麻帶俱已除矣又遭周喪更制周縗裳絰帶悉麻
周縗既葬爲母緦七升正服縗八升義服縗九升謂
之功縗男子帶練之葛絰周之麻謂既葬之麻也其
大四寸百二十五分寸之七十六也
既練遭大功喪麻葛重者既練男子有葛帶婦人有

葛絰男子首絰婦人麻帶俱已除矣又遭大功之喪
亦更制縗裳絰帶皆麻謂之重麻大功既葬還服練
縗男子帶練之葛帶絰周之葛絰其婦人絰其練葛
絰帶周之葛帶謂之重葛檀弓曰婦人不葛帶謂齊
斬之婦人也今此帶周之絰帶者大功既葬婦人得
葛帶不服大功之葛帶而帶周之葛帶者斬縗既練
婦人除葛絰大五寸二十五分寸之十九若帶大功
之葛帶裁大三寸六百二十五分寸之四百二十九
非絰帶五分去一之差也故帶周之葛帶周之葛帶

大四寸百二十五分寸之七十六與練首絰差之宜也男子不絰大功葛絰而絰周之葛絰者亦以非練帶之差也

謂大功之親爲殤在小功緦麻者皆易練葛麻絰帶以終殤之月數而反三年之葛謂若從父昆弟姪無孫之長殤中殤在小功婦人爲夫叔又長殤在小功中殤在緦麻者也此殤麻亦斷本變三年之葛者正親親也下殤則不言賤也

雖緦必往親骨肉也雖鄰不往疏無親也

士爲姑姊妹女子之適人無主者齊縗周

三年周喪歲數沒閏九月以下數閏也

射慈答徐整問改葬虞曰不在殯宫又不爲位何反

虞之有

徐整問射慈曰改葬緦其奠如大斂從廟之廟從墓

至墓禮宜同也又此大斂謂如始死之大斂耶從廟

悉謂何廟牲物何用慈答奠如大斂奠上大斂特豚

從禰廟朝祖廟從故墓之新墓皆用特豚大夫以上

其禮亡以此推之大夫奠用特牲天子大牢諸侯少

卒

徐整問射慈曰久喪不除小祥練可知耳有故未得葬遂至二十八月服制已過可得變否豈服十年五年至葬乃止乎答曰主雖不得變其餘旁親亦不除日月竟自釋之耳

女子未許嫁十九猶為殤

二十兩曰溢為米一升二十四分升之一

序錄

隋志王肅撰喪服要記一卷

經義考曰王氏喪服要記孔氏正義杜氏通典多引之其魯哀公葬父一篇散見群書今會粹爲一可以補永嘉薛氏孔子集語所未及

謹案經義考引王肅喪服要記共六條馬驌繹史則有七條其第一條問表門本出路史注而經義考遺之今仍各從原書分別鈔錄

喪服要記

魏　東海王肅撰　　金谿吳　瑞校

魯哀公祖載其父孔子問曰寧設桂樹乎哀公曰不也桂樹者起於介子推子推晉之人也文公有內難出國之狄子推隨其行割肉以續軍糧後文公復國忽忘子推子推奉唱而歌文公始悟當受爵子推奔介山抱木而燒死國人葬之恐其神魂賈於地朱謹瑋云賈字誤當作賈賈櫃兮蒙袂輯屨貿貿然來注貿貿目不明貌案許載子推逃祿隱迹抱樹燒死文公拊木哀嗟伐而製屐每懷割股之功俛視其屐曰悲乎足下足下之稱將起於此矣故作桂樹

焉（繹史本作樹樹）吾父生於宮殿死於桃廡何用桂樹爲（水經○按鄭道元云夫子尙非獵較送葬安能問桂樹爲禮乎王肅此證近於誣矣）

孔子問曰寧設三桃湯乎哀公曰不也桃湯起於衛靈公有女嫁楚乳母送就夫家道聞夫死乳母欲將新婦返新婦曰女有三從今屬於人死當卒哀因駕素車白馬進到夫家治三桃湯以沐死者出東門北隅禮三終使死者不恨吾父無所恨何用三桃湯爲

御覽

孔子問曰寧設五穀囊乎哀公曰不也五穀囊者起

伯夷叔齊讓國不食周粟而餓於首陽之山恐魂之飢故作五穀囊吾父食味含哺而死何用此爲 類聚

孔子問曰寧設茲廬乎哀公曰不也茲廬起太伯太伯出奔閉古公崩還赴喪故作茲廬以障其尸吾父無太伯之罪何用此爲 仝上

孔子問曰寧設桐人乎哀公曰不也桐人起於齊人虞卿遇惡繼母不得養父死不能葬知有過故作桐人吾父生得供養何用桐人爲

孔子問曰寧設魂衣乎哀公曰不也魂衣起宛荊宛

荆於山之下道逢寒死友哀一作羊角哀往迎其尸憫神之寒故作魂衣吾父生服錦繡死於衣被何用魂衣爲仝上

孔子問曰寧設表門乎公曰夫表門起於禹禹治洪水故表其門以紀其功吾父無功何用焉路史注